

經部

欽定四庫全書

經部

易像鈔卷一二

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官中書臣石鴻翥

謄錄監生臣朱續曾

欽定四庫全書　　　　經部一

易像鈔　　　　　　　易類

提要

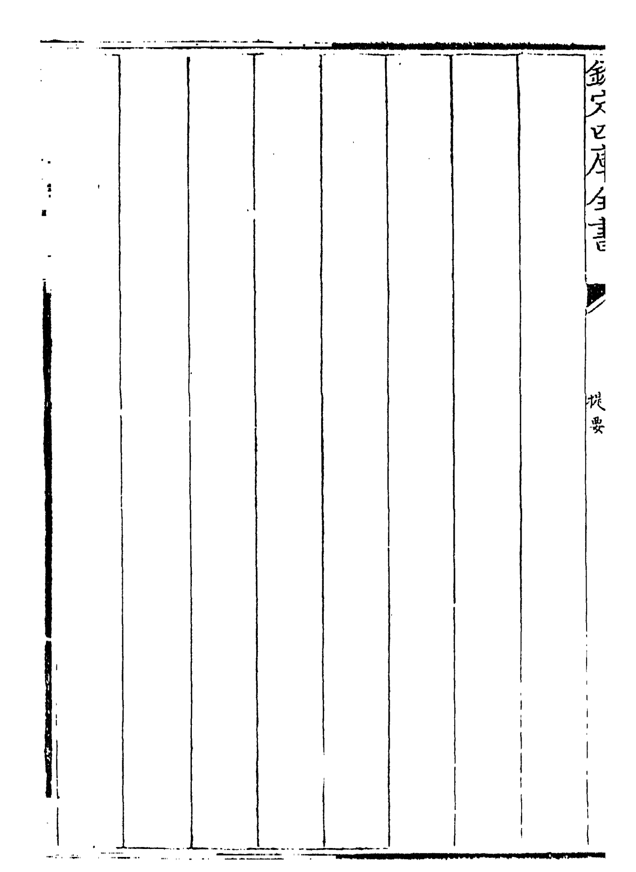
臣等謹案易像鈔十八卷明胡居仁撰居仁字叔心餘干人絶意仕進以布衣終其身後追謚文敬事迹具明史儒林傳是書前有居仁自序稱讀易二十年有所得輒抄積之手訂成帙又取先儒圖書論説合于心得者録

之三卷以下則皆與人論易往復劄記及自記所學復為櫽括歌辭以舉其要居仁之學其源雖出吳與弼而篤實則遠過其師故在明代與曹端薛瑄俱號醇儒所著居業録至今稱道學正宗其說易亦簡明確切不涉支離元渺之談考萬歷乙酉御史李頤請以居仁從祀孔子廟庭疏稱居仁所著有易傳春秋傳今頗散佚失次朱彝尊經義考載有居

仁易通解注曰未見而不載此書豈此書一名易通解歟然李頤時已稱散佚失次何以此本獨完疑後人裒其緒言重為編次非居仁所手著也乾隆四十三年五月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

易像鈔原序

余自游吳聘君之門始知句誦詞章為不足學當以斯道自任絶意仕進得暇讀易幾二十年稍有所得隨讀隨鈔積之既久不忍棄去復手自訂成帙名曰易像鈔先儒有言易之為書窮神知化非天下之至精其孰能與于此世之註解殆皆妄也此蓋不特蔵弼之失云然余雖不任註解其應鈔不鈔非所鈔而鈔亦自知妄無所逃罪或曰窮年兀兀在書册中作活計嘻此蠹魚也

余曰書册安能蠹魚人人自蠹魚耳余又見蠹魚一生活計作于書册中然似頗為書册居守初不甚為書册蠹蓋有蠹名無蠹實者蠹魚也依書册則生離書册則死生死以書册猶書册也若蜉蝣焉朝生暮死于泥沙汚濁中矣與其泥沙而蜉蝣而生死毋寧書册而蠹魚而生死始之言包也有魚无咎无魚起凶蠹雖微亦魚也人有家無書有書無蠹始包无始魚蔀為豊屋不懼窺其戶闃其无人乎余尚恐不得比數于蠹魚卒為蜉

蟛之朝夕若曰無事書册余曷敢昧心餘干胡居仁識

易像鈔原序

欽定四庫全書

易像鈔卷二

明 胡居仁 撰

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也易大傳

河圖上下左右皆九層中具十五外包十五縱橫皆為十五中央四方分為五位皆以生數統成數而同處其方徹上下三奇即為乾三耦即為坤二在五與七之間即為離一在六與十之間即為坎自五而一而

六兩奇一耦反覆之即爲巽兌自十而二而七兩耦一奇反覆之即爲震艮貫左右皆然即圖即卦伏羲原不曾費手爲畫

七八木火之數九六金水之數鄭氏曰木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊魂爲變遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信木火之神生物東南金水之鬼終物西北二者之情之狀與春夏生物秋冬終物相似

河圖中五圈便是五行本體中一圈便是土體萬物皆生于土生此

河圖為龍馬所負之圖圖圈內凡五様古今无異議特黑白之文為旋毛則古今未言之惟鄭氏通志始有之至宋廬陵朱公升臨川吳公澄皆謂其然近日靈實許公亦云然即今馬可以例見特今馬惟有旋毛无此陰陽順逆生成象數耳又曰凡天陽數必在左順而往凡地陰數必在右逆而來至于陽在陰中亦

左順而往陰在陽中亦右逆而來皆定體也楊止菴

陽自後而生往前為順一三入而為主六八環于外而從之陰自前而生來後為逆二四入而為主七九環于外而從之一三自後而生往前為順者陽中之陽七九自前而生來後為逆者陽中之陰二四自前而生來後為逆者陰中之陰六八自後而生往前為順者陰中之陽一奇一耦從先至後各順其序如兄弟然一生一成從內至外各有其別如夫婦然

諺沓人轍云无四六圖以生數言北與東一三共四南與西二四共六以成數言北與東六八共十四南與西七九共十六有四六則已全體造化矣易言哉易言哉

數者祇是氣之分限節度處朱子河圖許多圈子皆天地氣數痕迹蔡元定

河圖陽生于正北長于正東盛于正南極于正西陰生于正南長于正西極于正北終于正東縱觀則陽生

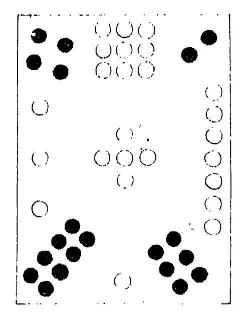
陰中陰生陽中橫觀則一九太陽居西北二八少陰居東南以西則九分為二七以南則二七合為九此河圖之相生而未始不相克也章本清

造化不出五行一六水即坎二七火即離三八木即震巽四九金即兌乾五十土即艮坤此圖書之所同似不必析某為某卦補某為某卦一一穿鑿以强合之章本清

易曰參伍以變圖之中五與一四合五二三合五為三

五圖之中五與十為三五七八合為十五九六合為十五亦皆三五三个五為十五五个三為十五參以三伍以五三其五伍通為參五其三參通為伍圖與書无往不合

龜書

洛書上下左右皆五層皆以奇數統耦數而各居其所

玉齋胡氏曰一得五成六而合九四得五成九而合六二得五成七而合八三得五成八而合七又如二四成六而九居中一八成九而六在旁二六成八而七處内三四成七而八在下書之九六七八无適而不遇其合也

河圖自一至十五十十五點之在馬背者其旋毛之圏有如星象故謂之圖非五十五數之外别有所謂圖洛

書自一至九四十五畫之在龜背者其背文之拆有如字畫故謂之書非四十五數之外别有所謂書纂言

一十五河圖之中數三其一十五為洛書之全數

洛書三其九為二十七三其六為一十八以成四十有五而乾遂得其九以為九坤遂得其六以為六此洛書所以為天道

圖書之數自北而東同自南而西異物物生所同成所異物而无以自成者豈生數之固然蓋成數之不足

耳故名之為人而无以自成皆物乎物之數者也易逆數不論生底造化全論成底造化

河圖洛書皆木數居東伏羲畫卦皆自下而上即木之自根而榦榦而枝也其畫三木之生數其卦八木之成數重卦則亦兩其三八其八耳 胡廷芳

下天一之象進中五西北六之所由生左天三之象進中五東北八之所由生右天七之象退中五西南二之所由生上天九之象退中五東南四之所由生又

六退中五成北之一八退中五成東之三二進中五成西之七四進中五成南之九

圖書三同二異或曰陽不可易而陰可易陽不可易謂一三五陰可易謂二七四九劉氏曰北東陽始生之方四南陽極盛之方陽主進數又必于進極而後變胡雲峰曰相生則有不易之體相克故有變易之用水木不變而金火通變蓋金入于火不別于火火能煉金乃別其金金火固有通變之妙也

縱上下共十横東西共十右斜西南東北共十左斜東南西北共十同河圖之十縱上中下共十五横左中右共十五右斜西南中東北共十五左斜東南中西北共十五又縱東四三八西二七六横南四九二北八一六皆相乘十五同河圖之十五

圖對待爲流行書流行爲對待

圖生數居中成數附于五生數之外中爲主外爲客書奇數居正耦數附于四奇數之側正爲君側爲臣造

化貴陽賤陰假圖書以顯其理出于自然之妙非可
容一毫智力抑揚于其間
天五居中地十合歸四隅既爲以陽統陰之象又若純
陽用事而陰氣盡斂无一用事之象
縱横合之成十既爲天地陰陽之大數四方合之各十
五象日月朔望之分上下合之成三十左右合之亦
成三十象日月晦朔之辨又爲日月陰陽之大數
圖明天地生成之體貴得偶書表陰陽消息之行主尊

陽　鄧潛谷

圖二七在南書九在南陽究于九圖書不易在天為明命在人為明德中天而生為天下至聖之固聰明睿知達天德稟受之初毫釐不容有偏纔偏便去知入愚偏甚則為下愚乃圖書全體則人人原自具足不少虧欠

洛書陽生于正北長于正東極于正南消于正西陰生于西南長于東南盛于東北終于西北九退為七八

退為六火金易位為相克以南九分為二七以西二七合為九亦未始不相生也章本清

圖書生克不同而一之在下者无不同一萬化之根也天一生水凡物之初生其形皆水水乃有生之最先也一歳十二月一日十二時皆肇于子子水位也水生于陽成于陰氣始動則陽生氣聚而靜則成水故曰天一生水地六成之以生水之初屬一至成水則六矣章本清

河出圖洛出書聖人則之圖書固是卦畫之原然易傳明言仰以觀于天文俯以察于地理觀鳥獸之文與地之宜近取諸身逺取諸物于是始作八卦以通神明之徳以類萬物之情則俯仰逺近无之非則无之非畫程子謂見兎亦可起卦政如此

奇數南北一九分分東西三七分分耦數西南東北二八分分東南西北四六分分學者皆當思其所以然

水火互根水一而火九水陽内景始于一火陽外光究

于九也一而三為進數為發散為木九而七為退數為收斂為金俱有至理

呂叔簡曰學問工夫只在箇定火火定則百物兼照萬事得理水明而火昏靜屬水動屬火故病人火動則燥擾狂越及其甦定渾不能記甦定者水澄清而火熄也故人非火不生非火不死事非火不濟非火不敗惟君子善處火身安而德滋

圖與書俱出伏羲之世天乃錫禹洪範九疇或至禹時

又因洛書之傳而衍其義為九章大法耳非至禹時而洛書始出也或曰圭與龜通用禹時又有玄圭之瑞因衍為疇故曰天乃錫禹洪範九疇又曰禹錫玄圭告厥成功云

瞿九思曰河圖洛書是合作一箇看底不是分作兩箇看底書之一九二八三七四六總是圖中一箇地十分開來

王子植曰圖書皆一在下一者止之歸宿之地也止于

一者逆數也

易有太極圖一

此圖本來无一字邵子若問先天一字无馬明衡吾在

鴻濛未判中蘇伯厚欲求象外无窮意都在先天未

畫中王伯安始信心非明鏡臺須知明鏡亦塵埃人

人有箇圓圈在不向蒲團坐死灰

易有太極圖二

成女
陰合
中動
根陽
體立
陰靜
陽動
用行
根陰
中靜
陽變
成男

孔子曰易有太極周子曰无極而太極邵子曰道爲太極又曰心爲太極又曰能造萬物者天地能造天地者太極朱子曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理无眹之目西山蔡氏曰邵子所謂一動一静之間者非動非静而主乎動静是爲太極天道此立地道此立人道此立不特人物物亦有此一圖故曰一物各具一太極萬物統體一太極只人是直生動物則横生植物乃倒生直生爲正横生倒生

皆偏正者理通偏者理塞遂有靈蠢之異耳君子修之吉不失其直故曰人之生也直小人悖之凶便或横或倒了故曰罔之生也幸而免

太極只消一圖可以圓亦可以方合内外徹上下貫左右而无不通周子圖而為五然无極此圖分二此圖分五此圖成男女此圖化生萬物此圖得意者總可以一圖而了也因其以无極皆易遂謂无極與易有兩般因其以五行皆八卦遂謂五行與八卦有兩般

已无以得周子之意或又不達易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶之大義而故盤旋于真精妙合二氣交感化生无窮之物類中第以最靈自厚幸則又何時可望立脚太極之上而能生兩生四生八以成大業于天下乎間嘗互證朱子之言其曰太極非有以離乎陰陽也即陰陽而指其本體不雜乎陰陽而為言耳然則陰靜陽動上加一圈只是明其不雜之意不然是離陰陽而言太極也又曰今人說是陰陽上別有一箇无

形无影底是太極非也（然則陰陽上別有一圈全要得意于圈外）又曰理不外乎氣若説截然在陰陽五行之先及在陰陽五行之中便是理與氣判為二物（知此則分作五圈不特判為二且似判為五也）又曰非太極之後別生二五而二五之上先有太極（會五圈為一圈便可无先後之疑）又問自太極以至萬物化生只是一箇圈子何嘗有異曰人物本同氣稟有異故不同（如此却因氣稟之異圈而為五也）北溪陳氏謂分而為五非有欠合而為一非有餘得意于五而會歸于一由周子進

孔子因孔子及周子神明默成俱存乎人矣

易有太極是生兩儀四象八卦要思這不是說箇天地

虛懸道理元初聖人畫卦若是畫一畫象天畫一畫

象地又畫一畫象人便是揚子雲之太玄了知此圖

之圈而為五似以一圈為人而又以一圈為物學者

須是會五于一始為得之

太極者在天地之先而不為先在天地之後而不為後

終天地而未嘗終始天地而未嘗始與天地萬物圓

融和會而未嘗有先後始終者也有太極則兩儀四象八卦以至于天地萬物固已備矣非謂今日有太極而明日方有兩儀後日乃有四象八卦也雖謂之曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦其實一時具足如有形則有影有一則有二有三以至于无窮皆然是故太極者无物之先本已混成有物之後未嘗虧損自古及今无時不存无時不在萬物无所不稟則謂之曰命萬物无所不本則謂之曰性萬物无

所不主則謂之曰天萬物无所不生則謂之曰心其實一也古之聖人窮理盡性以至于命盡心知性以知天存心養性以事天皆本乎此也邵伯温

泉南陳布衣真晟言心言敬而以心字中之一點規而大之為太極以不失此一點為敬意味殊是親切須知心之乚一腔也方寸也横列三點三才也三才統體一太極太極統體為一心君子戒慎恐懼全體而勿失此之謂敬耳若指中一點為太極左右二點為

動靜似為未圓之見

朱子答何叔京性者三才五行萬物之理而已矣非有一物先立乎未生之前而獨存乎既沒之後也其曰執曰用曰建亦體此理以修己治人而已矣非有一物可以握持運用而建立之也

朱子答楊子直謂太極含動靜可以本體而言也謂太極有動靜可以流行而言也若謂太極便是動靜則是形而上下者不可分而易有太極之言亦贅矣夫

既以太極為形而上矣其解无極又謂所以著夫无聲无臭之妙却似有兩層形而上也能知周子以无極二字沓易字則自不為兩層之解矣

朱子婺源學藏書閣記天理民彛自然之物則其大倫大法之所在固有不依文字而立者然古之聖人欲明是道于天下而垂之萬世則其精微曲折之際非托于文字亦不能以自傳也故自伏羲以降列聖繼作至于孔子然後所以垂世立教之具粲然大備天

下後世之人自非生知之聖則必由是以窮其理然後知有所至而力行以終之固未有飽食安坐无所猷為而忽然知之兀然得之者

天地萬物晝夜寒暑彌滿六合流行今古皆易也主之者太極 止菴楊氏

太極渾然一理其大无外其小无內人物各得一理似乎分矣合而言之又渾是一理實未嘗分正如天地間總是一月光萬川雖各得一月光總是一月光 敬軒

薛先生

朱子之言太極象數未形而其理已具王齊胡氏謂此不雜乎陰陽之太極形器已具而其理无朕王齊胡氏謂此不離乎陰陽之太極不雜之太極虛一之一不離之太極掛一之一不雜之太極不可圖不離之太極可圖具如右

薛文清先生曰心所具之理為太極心之動静為陰陽太極理雖至妙而其實不外乎身心動静五常百行

之間後人論太極即作高遠不可究詰之理求之去道遠矣

房審權曰太極在天地之先而不為先在天地之後而不為後

易有太極先要理會易字又要體貼有字蓋有易而无太極者易无太極兩儀四象八卦吉凶大業一齊都无説處

蠡測各具一太極本來自具非分而與之之謂統體一

太極千燈一光非還而合之之謂

明道先生曰萬物皆備于我不獨人爾物皆然都自這裏出去只是物不能推人則能推之雖能推之幾時添得一分不能推之幾時减得一分百理具在平鋪放着幾時道堯盡君道添得些君道多舜盡子道添得些孝道多元來依舊

太極者兩儀未判之真元乾元者乾儀先立之太極太極在乾儀中即名乾元太極在坤儀中即名坤元實

非二物又曰乾儀立太極全體在乾元故大坤儀立太極全體在坤元故至天根乾元之端月窟坤元之端為物亦一而已又曰太極一圈即乾坤二元之統會也管登之

極之為言始于箕子申于孔子其為物不貳而生二生四至百千萬億以迹觀之渾无一物以理求之樞紐萬物聖人見其理故曰太極昧者惑于迹故設為太清太虛太空之號而于太極之理无睹焉學術邪正

所由判也方達卿

太極者造化之根底未有天地由此生天地故曰先天既有天地由此生人生物故曰後天非先天之外又有一後天先天之體即後天之用也非太極之外又有先天後天天地之體用即太極之體用也章本清

問論性者或以理言或以氣言或兼理氣言何如顧叔時曰厥初一氣也孰主宰是理也所謂性蓋自其主宰言之也曰如此得无遺氣曰既曰自其主宰言便

是就氣上㸃出理來曷嘗遺氣吾儕要識性須從主宰處認取方有下落雖曰性不離于氣亦必知其有不墮于氣者存而後性之真面目始見耳若向氣上認取他這箇紛紛紜紜清濁純駁千態萬狀將指何者為性曰然則理與氣二乎曰識得理是氣之主宰如何分而為二曰然則理與氣一乎曰識得理是氣之主宰如何混而為一又曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生人與禽獸都從那裏來有何差殊

其不同者只是這些子靈處耳曰何以有這些子不同曰理同而氣異也曰這些子恐亦是理之發竅曰誠然第謂之發竅便已落于氣矣這箇竅在禽獸僅通一隅在人可周萬變自禽獸用之只成得箇禽獸自人用之便成得箇人至于為聖為賢與天地竝其究判然懸絶而其分岐之初不過是這些子故曰幾希自從源頭上看也又曰庶民去之君子存之存之則人矣去之則禽獸矣存與去兩者其間不能一寸

故曰幾希此從念頭上看也從源頭上看便知人絶无可自恃處從念頭上看便知人畧无可自肆處由叔時之言觀之此一圖以乾南為統體則誠明之性乃人之源頭以離東為發竅則明誠之教乃人之念頭從源頭上看不通便塞絶无少可自恃處從念頭上看不存便去畧无少可自肆處此一圖方始到手

張心虞曰學者謂太極多説得高遠令人難尋如薛敬軒之言極是切近其言曰只于身心口鼻耳目手足

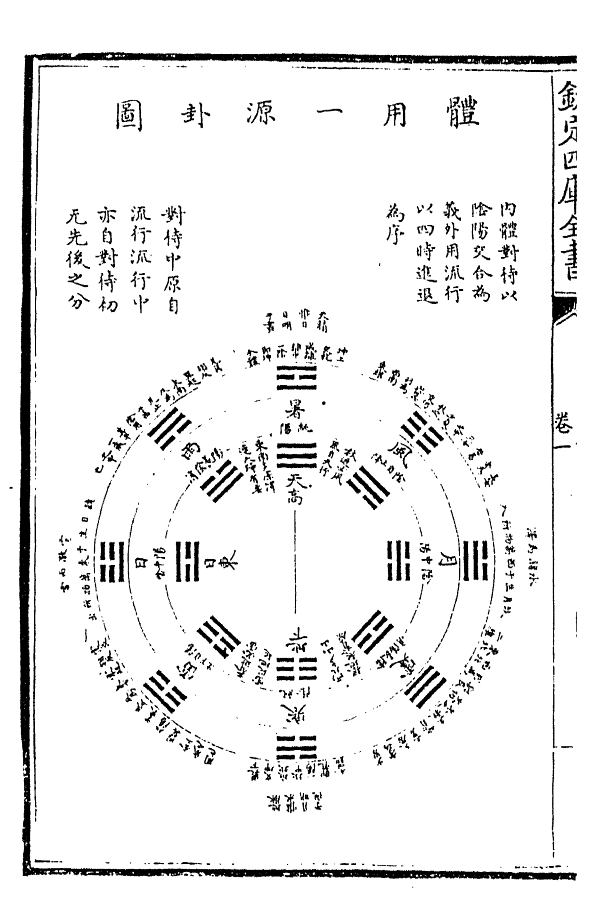
動靜應事接物至近至小處看太極尤分明不必專論于千古之上六合之外也然近者小者既盡則遠者大者可黙識而一以貫之矣

或問易有太極何處見得龍岡賀氏曰吾心渾然一太極也吾心本來无一物也而萬物皆備反觀之謂知來順應之謂數往无時而不反觀隨時而為順應蓋无所不用其極也又曰隨時制變者易也而廓然大公之體无不具廓然大公者太極也知易者渾身都

是易都是極

今人言太極多似懸空撈摸不根易說王子植曰易變易也此體常運謂之生孔子言天地之大德曰生生生之謂易一陰一陽之謂道若指其呈露徧滿者而言自一息一念一舉動一語默一刻一時一日一月一年一紀以至元會運世之始終皆生生也皆變易也故舉易之一字而道無餘蘊矣學者要先知易然後可與言太極

易筌立天之道曰陰與陽陰陽天之極也立地之道曰柔與剛剛柔地之極也立人之道曰仁與義仁義人之極也天非陰陽不立地非剛柔不立人非仁義不立猶屋之有極而立爲屋三極者參而三合而一極之爲言至也太極者至之又至非尋常之極故曰太極

體用一源卦圖
內體對待以
陰陽交合為
故外用流行
以四時進退
為序
對待中原自
流行流行中
亦自對待初
无先後之分
暑
天高
東
日
月
風
雨

乾坤縱而六子橫易之本震兌橫而六卦縱易之用乾坤定南北之經對待以立本震兌當春秋之分流行以致用立本者以陰陽交合爲義致用者以四時進退爲序體則陰陽相含用則陰陽有別 邵子

先天易之體也先致其用後天易之用也先立其體先天卦位以三女從乾三男從坤後天卦位以三男從乾三女從坤 通變

卯爲日門太陽所生酉爲月門太陰所生不但日月出

入于此大而天地之開物雖始于寅至卯而門彌闢閉物雖始于戌至酉而門已闔一歲而春夏秋冬一月而晦朔弦望一日而晝夜行度莫不由乎左右之門也思齊翁氏

出震而晝全用坤道坤西南居巽離兊之中入兊而夜全用乾道乾西北居坎艮震之首母親而父尊用和而體嚴也濳谷鄧氏曰巽離坤皆陰卦而致用于南乾坎艮皆陽卦而藏用于北生徳必柔徳成必剛聖

人秉剛德以自克自復致和柔以竝生率育乎民物也念菴先生曰發育之功天地所固有然天地不常有其功一氣斂閉而成冬風露之摵薄霜霰之嚴凝隕穫摧敗生意蕭然其可謂寂寞而枯槁矣鬱極而軋雷霆奮焉百蟄啟羣卉茁氤氳動盪于宇宙之間則向之風霰為之也是故藏不深則化不速蓄不固則致不遠天地且不能違而况人乎

易逆數或以自震而乾為往而順自巽而坤為來而逆

如此却是半順半逆念菴先生曰以其變易不窮終不離于主宰而言故謂之逆又曰易有太極逆也生兩儀是順今看來出震見離兊之巽坤之間入兑歸坎夾之艮乾之間亦是逆數

纔動則坤之用行纔靜則乾之體立震兑動靜之門也自出震以後匪坤列于西南萬物无以成自入兑以後匪艮列于東北萬物无以生夏易首艮商易首坤疑此

巽教有以心鼻相對為息愈把捉愈不定硬坐久將虛
靈活潑天機盡窒殺羲文傳人方居則先天首定于
上身定于下天地定位象口止手恭鼻息口通山澤
通氣象足交而出股交而入雷風相薄象離目外照
坎耳內聽水火不相射象是為太極對待之全體動
則後天東方明震出巽齊離見以坤役為終西方晦
兌說乾戰坎歸以艮成為止是為太極流行之大用
離坎分晝夜言震之出至離而中兌之說至坎而中離

晝之明居巽坤之中欲其巽而順又常欲如坤之晦

坎夜之勞居乾艮之中欲其戰而惕又常欲如艮之止

離心明竅于目前乎坤冕旒以蔽之象坎心聰竅于耳

前乎艮黈纊以塞之象

乾兌離震同根陽儀乾兌同根太陽離震同根少陰巽

坎艮坤同根陰儀巽坎同根少陽艮坤同根太陰天

宇夜靜必零露雹發必雷隨風雨常交致山地相函

附皆以同根之故

有震出然後有離明明體剛高明柔克是以列離于巽坤之間有兑入然後有坎陷陷力柔沉潛剛克是以列坎于乾艮之間坎尚行以震出要艮而止彊弗友剛克離畜牝以巽入要兑而終變友柔克

夏而秋火克金者也火金之間有坤土焉火生土土生金克者又順以相生冬而春水生木者也水木之間有艮土焉木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相克所以為春之

生生生克克變化无極孰主宰之曰帝 雲峰胡氏

離南坎北天地中正之交震東兌西號令出入之序艮東北巽東南輔震以出生坤西南乾西北輔兌以收入聖人布置八卦方位其精如此或猶謂其多不可曉殆未之深考耳

一而二乾與坤勢若平分而坤必以乾為主二而四四而八乾坤與六子亦若平分而六子必以乾坤為主如卦圖次第坤乾夾兌而列于西蓋出震半邊屬陽

屬生且長男長女用事便已做得父母入兑半邊屬陰屬殺不得父母為主就便不成造化了也

坎離乃乾坤交之中故乾坤全副家當交與坎離震兑乃造化出入門戸震出邊長男動而前少男止而後之長男出而作長女入而助之凡以見離而全用其出入兑邊坤母以藏之之道先其入乾父以君之之道後其入凡以歸坎而全體其入全體其入正所以全用其出蓋乾坤不自用而以六子為用乾坤主乎

六子而妙用六子固如此

乾坤夾兑而西列夏秋之交為歛秋冬之交為藏皆老之義兑入正當成功而去之時允為老者宜居之位此天道也而人事反此此必辱且殆又何疑乎

乾坤六子初為氣中為精末為形雷風氣也山澤形也水火精也

乾坤坎離反不轉陰陽之對待震艮巽兑反得轉一氣之流行

以方位論易乾南坤北天位乎上地位乎下之象耳離南坎北日升而晝火明于空月沈而夜水積于淵之象耳神无方易无體易未可以方位論也

天地雷風水火山澤聖人合八物以象人異教第以四大言身漏缺一半

天體圓轉動而无窮何處放置得八卦只有地上可以陳列八卦或謂文王八卦嘗以卦畫求之縱橫反覆竟不得其所以安排之意竊疑以畫求之終竟難通

且不成文王以前便无如此次第只而今要移動一位終移動不得此便是聖人天地自然之文章也

八卦者河圖四正四隅之位洛書四實四虛之數聖人原兼圖書以作卦故曰河出圖洛出書聖人則之

易不可為典要如以乾南坤北等為先天易以乾西北坤西南等為後天易皆典要之死殺易非所以為易須知八卦皆乾為君乾非先天之定于南又豈後天之定于西北乎聖人說天地定位章只是明八卦對

待之體原未折做兩截圓而爲圖說帝出乎震章則是陳列地上明箇方位次第之理自然如此已耳

先天乾尊于南陽畫多于上陰畫多于下後天震用于東陽卦降而下陰卦升而上先天定位爲尊卑貴賤之體故卦之純氣中氣居四正偏雜居四隅後天交易爲升降往來之用故卦之交者居四正不交者居

四隅

夏秋之交火金相克坤立居中以爲之生冬春之交水

木相生艮土居中以為之克周子曰五氣順布四時行于夏秋之交之土見之易曰天地節而四時成于冬春之交之土見之

出震動以用其靜齊巽見離役坤皆善動之則入兌靜以體其動戰乾勞坎成艮皆主靜之功如謂動有而靜无隱无以求靜去羲文出震入兌之旨殊遠

皇明大統歷日載有嫁娶圖以乾為翁坤為姑夫居離婦居震本之郊特牲舅姑降自西階婦降自阼階授

之室也後人以陰陽家視之皇祖治歷明時大義之
蝕晦亦非朝夕之故矣
日月垂天成八卦象三日暮震象月出庚八日兑象月
見下十五日乾象月盈甲壬十六日旦巽象月退辛
二十三日艮象月消丙三十日坤象月滅乙癸晦夕
朔旦坎象水流戊日中離象火就己虞翻
纔出震即翕以坤土纔入兑又止以艮土出震无坤動
處既多分散入兑无艮靜處又何歸宿謂易簡理得

而成位乎中謂圖從中起謂易為逆數皆此

乾全體陽明而發竅在離乾曰大明離亦曰大明秉乾之大明以為明者離也乾離皆正南面之位惟人正生故為萬物之靈而人人具足虚靈不昧之明德物橫生倒生便多暗塞不明人之正必明而邪必暗所從來矣

帝出乎震總在明處出匪明以動即動而明相見乎離大明中天矣特言相見不言獨見便可以識大學明

親合一明明德于天下之義旨

圖書一皆居下故坤坎之位不易坤乾之藏也坎火之伏也乾之下不極火之伏不深萬物未有能生者凡坤復晦朔亥子之際乃天下之極深處是之謂淵章本

清

木金土各二以形王水火各一以氣王坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兑陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽

坤土王于季夏義在中央故言地不言方兊以成物為說故言秋不言西 項平甫

後天八卦坎離震兊居四方之正乾坤艮巽居四隅之偏說卦傳曰帝出乎震至成言乎艮以此證後天之方位一一脗合固不必推原其畫于何人何時也如謂先天畫于伏羲後天改于文王進六子退乾坤則伏羲仰觀俯察徒知先天而不知後天流傳數千載未嘗无易何為不知流行變動直待文王而後改哉

且伏羲之時帝不出震而文王之時天地定位曾得而易之哉六子必非聖人所能進乾坤必非聖人所能退也章本清

離居乾位陽中含陰坎居坤位陰中含陽震居離陽之升于下者起于東也兑居坎陰之見于上者盡于西也艮居乎震陽有始而有終巽居乎兑陰雖終而復始乾居艮者陽極于上至此為純陽也坤居巽者陰萌于下至此為純陰也陰陽奇耦其變動不測如此

何必以先後天圖而拘泥之哉
章本清

瞿九思曰先天乾在南方是天地造化已付託于乾後天離在南方以離代乾是天地造化又已付託于離孔子始作八卦章後明明提出離來以為千古綱領見千古有德位底聖人俱得統于離而離之一卦具為千古學脈无疑矣又曰離是天地心法庖犧此箇心法從天地傳得下來

王子植曰若謂別有先天在形氣之外不知此理安頓

何處又曰後天有為功課皆是先天无為妙理未可岐而二之

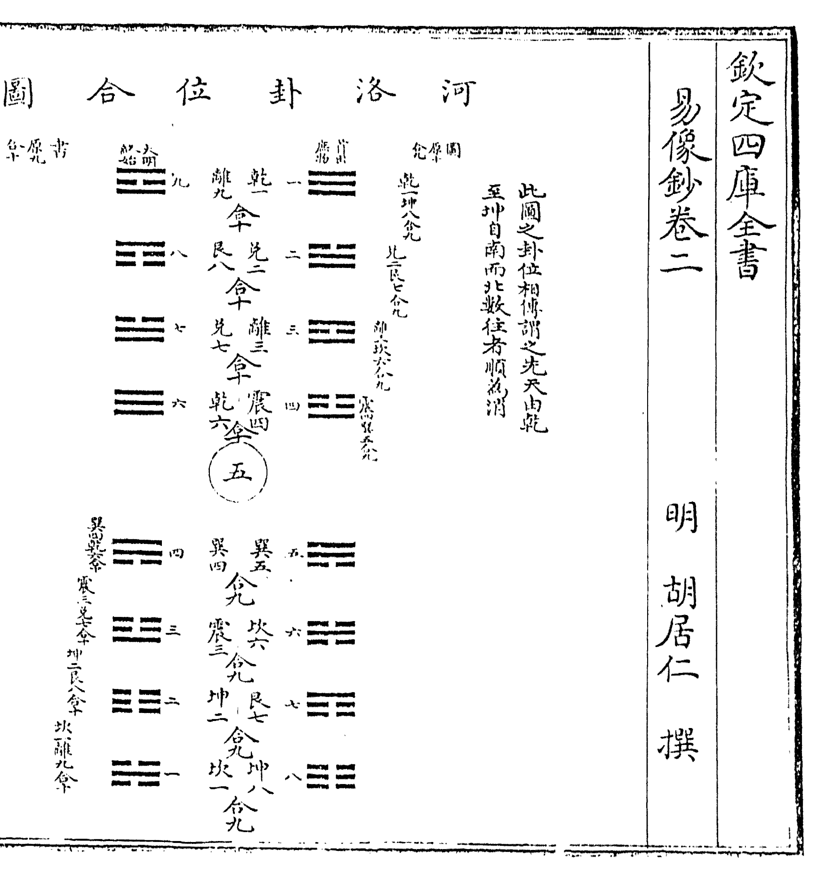
先天為八卦定位全體後天即重卦流行大用後天謂更定自文王以周易首乾而論耳不知夏易首艮商易首坤乾一下西北坤即往西南滿局變動而還復遂成六十四故首艮者原尊乾首坤者即承乾首乾者乃下艮三代聖人授守一道其為易首皆原重卦之所自始初非至文王而始有更定之謂也

易像鈔卷一

易像鈔卷二

明 胡居仁 撰

河洛卦位合圖

此圖之卦位相傳謂之先天由乾至坤自南而北數往者順為消

此書之卦位相傳謂之後天起坎兌離自北而南知來者逆為息張行成曰乾之用既消而入坤坤之體斯長而成乾

卦在有象之後皆屬後天然圖之卦位皆體之立書之

卦位皆用之行故就後天中又權分先後如自昔相

沿說

先天乾不已之天命後天坎惟危之人心乾即坎之全

體降至坤而衰于民則陷成坎坎即乾之中體起其

陷而麗于天則返為乾

先天乾一陽明全體兌二一陰上生離三一陰中生震

四二陰上中生巽五一陰下生坎六二陰上下生艮

七二陰下中生坤八則全體為陰乾一頭面全然不見陽明幾于消盡而陰陽互精有消即息此坎一所以原後天之始自以陰函陽言則坎為孕息之象自陽在陰中言則坎為險陷之象次坤二次震三次巽四以全坤之順平坎險又統二長動之入之于其下徹始以要于五中次乾六次兌七次艮八以全乾之健擬坎險又統二少説之止之于其上徹終以要于五中以五中即乾一全體而坎一得之以為中二長

以先之先此中二少以後之後此中坎一畫翻遂爲離九坎一頭面陶鎔變化到離九亦全然不見故曰乾元用九乃見天則文序首乾坤中坎離終旣未濟皆此

先天乾坤爲主六子爲用後天坎離爲主合乾坤震巽艮兑皆坎離之用以乾坤中天地交而後有坎離之中用坎離之中必合乾坤全力統二長二少畫要于五中然後坎離之大用復歸乾坤之全體是爲體用

一原先後无間

千古危微精一聖功總于坎上有事二順三動四入大分屬靜與生邊六健七説八止大分屬動與成邊三七合始東終西四六合始東南終西北二八合始西南終東北八終東北成之事止矣由是一九合始北終南即坎暗成離明長夜盡旦故曰相見乎離萬古中天故曰大明終始

先天一二七八位數俱合三四五六位數交錯後天一

二三四位數俱合六七八九位數交錯先天不言中
全體无非中也後天言中即中皆全體也先天方似
不易後天圓似易不易太極易无極易有不易不易
本易故孔子曰易有太極周子翻之曰无極而太極

太極本无極

乾南坤北從中一交便成離坎離非自東而之南坎非
自西而之北也乾離禪代離進居乾乾若退西北而
居艮天尊而上艮以陽上止即天尊定位乾无退也

乾既來艮艮又若出東北而居震震因正位離東矣
坤坎禪代坎進居坤坤若退西南而居巽地卑而下
巽以陰下入即地卑定位坤无退也坤既來巽巽又
若出東南而居兑兑因反位坎西矣自乾坤一易為
離坎後天八卦方位一時天然齊易而並列絶不容
絲毫人力安排布置

陰陽消息大義消自上息自下消為陰息為陽以先天
言之乾陽坤陰相為消息則泰不則否以後天言之

坎陽離陰相為消息則濟不則未合先後言之先天之乾陽超陰上陰不為消且為不生之孤陽後天之坎陽孕陰中有坎之息方為成列之乾坤列為坤坤道成女坤静下處而二長一動一入于其下皆坎之祇平之義列為乾乾道成男乾動上運而二少一說一止于其上皆坎之尚行之義蓋乾主施施即消不消不虛中虛為離故乾之離即陰消自上之象消盡成坤而坎即息于坤中坤主受受即息不息不盈中

盈為坎故坤之坎即陽息自下之象息極成乾而離
即消于乾中君子尚消息盈虛而曰天行皆此
先天八卦主一乾邵子曰道為太極者是後天八卦主
一坎邵子曰心為太極者是先天乾體純陽一畫上
消為兑中消為離下消為巽二畫上消為震上下消
為坎下消為艮三畫全消為坤是為有消而後有山
澤雷風水火之變化有先之消斯有後之息故恒言
謂之消息有先之消即有後之息故消息間不容息

先天乾陽分陰若有象之後後天坎陰含陽又无極之前陰含陽以陽之施成陰之受以乾之消成坤之息以離之虚成坎之實全體乾坤畫含之于一坎中如乾男坤女盡孕之于母腹中文王繫心獨于坎邵子所謂天向一中分造化人于心上起經綸皆此

乾用九而九乃為離所居則六可以識大明終始天德不為首之義焉坤用六而六乃為乾可以識大終之義焉

人心發用皆坤坎而乾離无為乾无為故首出庶物離
无為故大明終始心知乾離之象意物坤坎之象乾
中虛則離乾離无兩體心知可知矣坤中實則坎坤
坎无兩體意物可知矣乾但虛為離坤即實為坎虛
實无兩體心知意物可知矣

一陰一陽謂之道圖

乾 兌 離 震 巽 坎 艮 坤

一陽 一陰 一陽 一陰 一陽 一陰 一陽 一陰

太極 八卦

一陽 一陰 一陽 一陰

太極 四象

一陽 一陰

太極 兩儀

橫列之為六十四卦即此

一陰一陽之謂道兩儀一陰一陽四象陰儀之上一陰一陽陽儀之上一陰一陽八卦二太之上一陰一陽一少之上一陰一陽八之上各重以八第四畫兩儀第五畫四象第六畫八卦卦位各以一陰一陽而立卦數各以一陰一陽而對俱一陰一陽盤澗董氏曰自兩儀生四象太陽太陰不動而少陰少陽則交自四象生八卦乾坤震巽不動而兑離坎艮則交陰陽兩端再參得甚物來作三天地生物只一陰一陽

爻變錯綜生千生萬无窮无盡更不可限以數目故曰一陰一陽之謂道

胡叔心

一陰一陽之謂道就是形而上者謂之道若單是一陰謂之孤陰既偏于陰矣若單是一陽謂之孤陽又偏于陽矣繼之者善這一陰一陽不接續而息且滋何善之繼之有成之者性這一陰一陽不完全而情且肆何性之成之有

一陰一陽如環无端謂陰陽只是一箇可謂陰陽却是

千變萬化而无窮亦可一死一生固一陰一陽之道耳聖人明言原始反終故知死生之說非原始而知所以生必不能反終而知所以死死生之說亦終何自而知乎

初生之一奇一耦則兩儀兩之上各生一奇一耦爲四象四之上又各生一奇一耦爲八卦是皆自然而生瀵涌而出不假智力不犯手勢而天地之文萬事之理莫不畢具乃不謂之畫前之易謂之何哉其曰畫

前之易乃謂未畫之前已有此理而特假手于聰明神武之人以發其秘非謂畫前已有此圖畫後方有八卦也若不識此而欲言易何異舉无綱之網舉无領之裘直是无着力處朱子答袁機仲

程子曰開闔便是陰陽不可道今日有陰明日有陽有便齊有離了陰陽便无道又曰陰陽亦形而下者而曰道惟此語截得上下最分明元來只此是道朱子曰若只言陰陽之謂道則陰陽是道今曰一陰一陽

則是所以循環者乃道也一闔一闢謂之變亦然

天地之造化萬類陰陽二者而已龜山過黄亭詹季魯

問易龜山取紙畫箇圈子用墨塗其半云這便是易

朱子謂此說極好易只是一陰一陽做出許多般樣

一陰一陽對待為質交錯而成一定不易做兩箇看亦

得流行為氣循環不已變化无窮做一箇看亦得陰

陽之質具于地升發于天為氣陰陽之氣行于天凝

聚于地為質陰陽之理妙于人心合天道地道而為

人道

太極纔動便是陽纔靜便是陰不是動後方生陽靜後方生陰截然為兩段先有此後有彼

盈天地之間所以為造化者陰陽二氣之始終盛衰而已陽生于北長于東而盛于南陰始于南中于西而終于北故陽常居左而以生育長養為功其類則為剛為明為公為義而凡君子之道屬焉陰常居右而以夷傷慘刻為事其類則為柔為暗為私為利而凡

小人之道屬焉聖人作易畫卦繫辭其進退消長之際所以示乎人者亦深矣朱子

一陰一陽之謂道原循環不已故言繼原完全无欠故言成繼之者成之者繼與成都屬人分道如是人若不繼何善之有人若不成何性之有

四端在人仁義一陰一陽禮智一陰一陽仁義禮智隨處發見善之繼也仁義禮智渾全具足性之成也如乍見惻生惻善端也若善端斷滅接續不來將乍見

而惻不生其惡不可勝言不得名為人矣然非知皆
擴充火然泉達到充之足保四海亦不謂之成故繼
惟言善而成乃言性
一陰一陽即氣即理一息不來不繼一念非理不繼然
非息息俱來念念皆理亦不言成
八總之四四總之兩兩歸之一道盡之一也令⚊⚋不
足以象極待圜中焉象之是立象不足以盡意剛柔
不足以立本而一陰一陽不足以盡道也 潛谷鄧氏

分陰分陽兩儀立焉兩而四四而八八而六十四總是分陰陽而成兩儀如文序乾坤陰陽平分泰否平而互分隨蠱至既未十八卦平而雜分其餘二陰四陽二陽四陰共三十卦一陰五陽一陽五陰共十二卦俱以貞勝分人之學與不學世之治與不治總在兩儀分不分上辨

楊敬仲曰⚊吾之一也⚋吾之⚋也可畫而不可言也可以默識而不可以知知也⚊者吾之全也⚋者吾

之分也全即分也分即全也一者吾性中之象一一者

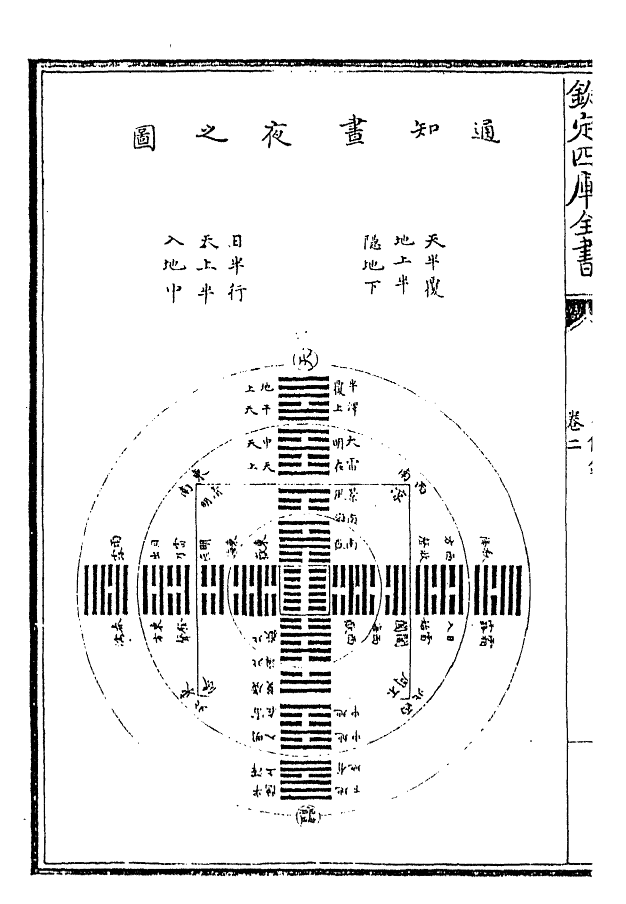
吾性中之形故曰在天成象在地成形

章本清曰乾體本實而離為之用坤體本虛而坎為之

用所以坎離得陰陽之中震動艮止即坎中一陽之

上下巽入兑說即離中一陰之上下可見天地間只

是一陰一陽

通知晝夜之圖
天半覆
地上半
隱地下
日半行
天上半
入地中

全體心天之圖

竪圖

乾
兌
離
震
巽
坎
艮
坤

巽坎艮坤屬陰儀屬地分亦在天分中

乾兑離震全體巽坎艮坤半體天包地外地在天中之象乾兑同根太陽兑為澤澤潤流于天上從天而降艮坤同根太陰艮為山山根發于地中從地而止天精惟日故日麗天中地脉惟水故水由地中雷出地行天由内而動于外常與離電俱至以離震同根少陰之故風起天行地由外而入于内常與坎雨交發以巽坎同根少陽之故崔氏曰地中有山與水猶人身中有骨與血若地下則虚空也然則或謂天包水

水浮地者妄矣若水而可以浮地則日亦豈載天者乎

十二月卦之圖

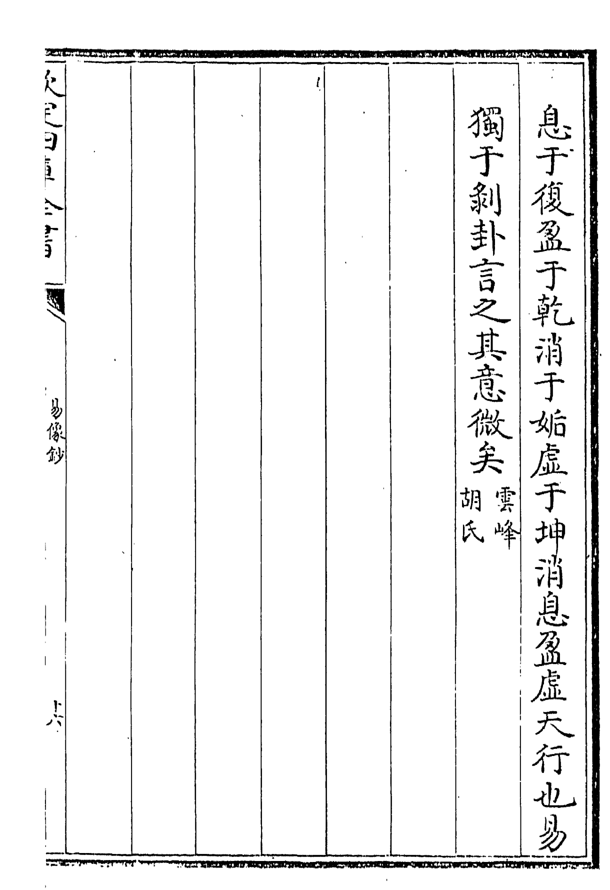
斗振天左旋
日緯天右轉

巳午之交
小陰收分

五月 午 姤
六月 未 遯
七月 申 否
八月 酉 觀
九月 戌 剝
十月 亥 坤
十一月 子 復
十二月 丑 臨
正月 寅 泰
二月 卯 大壯
三月 辰 夬
四月 巳 乾

亥子之交
混沌始開

十二月卦或謂出于京房非也復至日臨八月易固言之矣皇極經世以一歲之月一日之辰配一元之會一運之世皆十二也亥子之交混沌始判巳午之交升降攸分一日十二時如此一歲十二月如此一元十二會如此乾坤俯仰之消息上下古今之盛衰觀此十二卦亦可見矣十二月三十六旬分之則七十二候十二卦三十六陽分之則七十二晝三十六陽貫乎三十六陰之中天地間无非一陽氣之運而已

息于復盈于乾消于姤虛于坤消息盈虛天行也易獨于剝卦言之其意微矣 雲峰胡氏

一中分造化方圖

原圖

先天

秋分 酉

	八	七	六	五	四	三	二	一	
坤	坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	八
艮	謙	艮	蹇	漸	小過	旅	咸	遯	七
坎	師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	六
巽	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤	五 夏至午
冬至子 震	復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	四
離	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人	三
兌	臨	損	節	中孚	歸妹	睽	兌	履	二
乾	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾	一

春分 卯

方圖分為二右半陽左半陰兩之義分為四右半下截陽之陽上截陽之陰左半下截陰之陽上截陰之陰四之義分為八自乾至歸妹為一八自同人至震為二八自姤至解為三八自遯至豫為四八自小畜至臨為五八自家人至復為六八自巽至師為七八自漸至坤為八八八之義卦爻二分之陽爻一百九十二陰爻一百九十二四分之陰陽各九十六就卦圖四分之陽之陽陽爻六十四陰爻三十二陰之陰陰

爻六十四陽爻三十二陽之陰陽爻四十八陰爻四十八陰之陽陽爻四十八陰爻四十八陰陽之在宇宙其平分而運固如此自古帝王之治天下期于平而止亦以此有此一圖精神方謂之成位乎中方謂之全生全歸原始反終而知死生之説

分方圖而觀西北十六卦天卦自相交東南十六卦地卦自相交其斜行則乾兑離震巽坎艮坤自西北而東南皆陰陽之純卦也不能生物西南十六卦天去

交地天卦皆在上而生氣在首故能生動物而首向上東北十六卦地去交天天卦皆在下而生氣在根故能生植物而頭向下其斜行則泰損既濟益恒未濟咸否自東北而西南皆陰陽得耦之合也所以能生物也圓圖主運行之事方圖主生物之事邵子

天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪為六十四邵子

方圖貞悔相當四象乾坤否泰夬剥大畜萃大有比需晉大壯觀小畜豫震巽恒益噬嗑井屯隨蠱頤大過旡妄升復姤坎離既未蒙革困賁師同人訟明夷渙豐解家人艮兑咸損蹇睽旅節漸歸妹小過中孚謙履遯臨

八卦重而為六十四卦一卦之上各有八卦也實則自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四也大傳曰因而重之爻在其中矣者是也此陰陽流行

之數前三十二卦為陽後三十二卦為陰古往今來者也西山蔡氏

方圖自中起有震巽之一陰一陽然後有坎離艮兌之二陰二陽又然後成乾坤之三陰三陽其序皆自内而外内四卦四震四巽相配而近有雷風相薄之象震巽之外十二卦縱横有坎離有水火不相射之象坎離之外二十卦縱横有艮兌有山澤通氣之象艮兌之外二十八卦縱横有乾坤有天地定位之象四

而十十二十二而二十二十二十而二十八皆有隔八相生之妙以四隅言自外而内則乾坤否泰第一層之四隅兑艮咸損第二層之四隅坎離既未濟第三層之四隅震巽恒益第四層之四隅止菴楊氏

方圖乾復坤姤之中為乾坤天地之中臨同人遯師之中為坎離日月之中乾坤震巽上下正交兑艮坎離左右對交

方圖震巽居中巽居左而向于東南震居右而向于西

北是乾坤初畫之交易動則物萌其生意散則物發其鬱結二者言生物之功次巽者坎次震者離是乾坤中畫之交易潤則物以滋通晅則物以舒榮二者言長物之功次坎者艮次離者兑是乾坤三畫之交易止則物以成斂説則物以欣裕二者言收物之功次艮而位極于東南者坤次兑而位極于西北者乾乾于萬物无所不統是君之也坤于萬物无所不容是藏之也言君震離兑之陽得乾而皆有所君主言

藏巽坎艮之陰得坤而皆有所歸宿也西山蔡氏

八卦相錯以一卦爲主錯綜合來皆十五三五五十五五三十五是爲參伍以變錯綜其數而皆不出河圖之中數

震巽恒益四卦從中孕育爲一小方坎離既未一氣潤㮃十六卦爲次方兊艮咸損止説通氣三十六卦爲又次方乾坤否泰升降君藏六十四卦乃成一大方徹内外有四層原來都是十六卦四四十六四箇十

六天地持衡震巽中萌山澤形用水火神行无往非
四營成易之義章本清曰圖從中出震巽爲之中心
蓋震巽屬木木主仁也茲可以見天地生物之心矣
又曰先天圓圖即天地之運而循環无端方圖即天
地之交而化生莫測蓋運主乎順陽極陰生由姤而
坤陰極陽生由復而乾此所以惟順則行也交主乎
逆震巽中起陰上陽下坤乾外包水上火下此所以
惟逆則生也

天四象自交成十六重卦乾夬大有大壯履兑睽歸妹

同人革離豐无妄隨噬嗑震地四象自交成十六重

卦坤剥比觀謙艮蹇漸師蒙坎渙升蠱井巽天四象

交地得十六重卦否萃晉豫遯咸旅小過訟困未濟

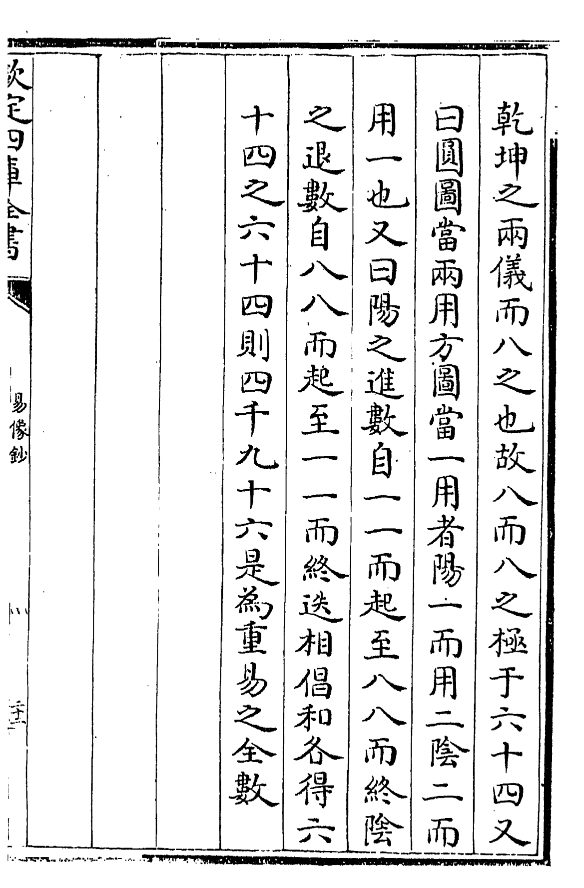
解姤大過鼎恒地四象交天得十六重卦泰大畜需

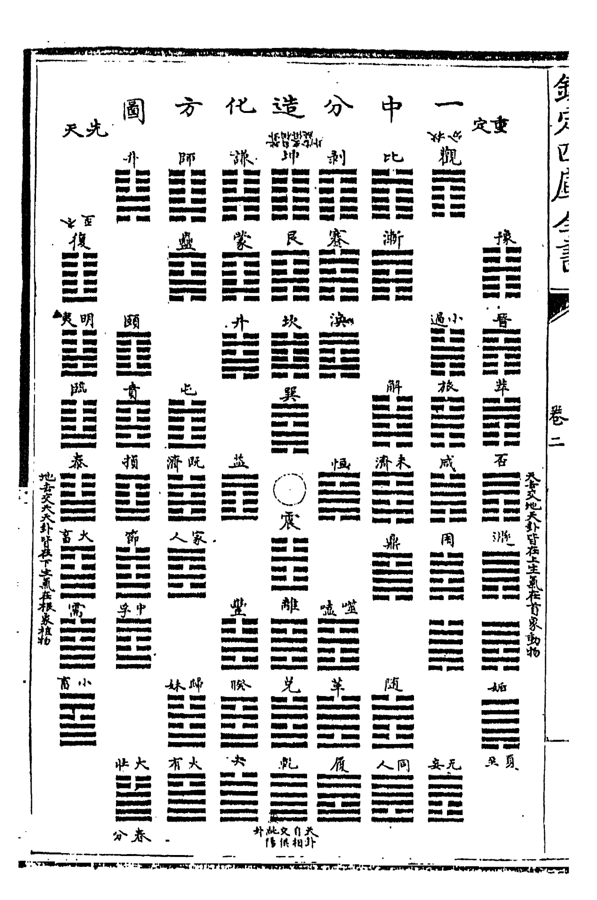
小畜臨損節中孚明夷賁既濟家人復頤屯益

張行成曰天統乎體體必分兩故圓圖各分四位地分

乎用用必合一故方圖合為一中又曰先天方圖衍

乾坤之兩儀而八之也故八而八之極于六十四又曰圓圖當兩用方圖當一用者陽一而用二陰二而用一也又曰陽之進數自一一而起至八八而終陰之退數自八八而起至一一而終迭相倡和各得六十四之六十四則四千九十六是為重易之全數

一中分造化方圖
重定
先天
觀 比 剝 坤 謙 師 升
復 蠱 蒙 艮 蹇 漸 豫
明夷 頤 升 坎 渙 小過 晉
臨 賁 屯 巽 解 旅 萃
泰 損 既濟 益 恒 未濟 咸 否
震
大畜 節 家人 鼎 困 訟
需 中孚 豐 離 噬嗑
小畜 歸妹 睽 兌 革 隨 姤
大壯 大有 夬 乾 履 同人 无妄 夏至
春分
天去交地天卦皆在上生氣在首象動物
地去交天天卦皆在下生氣在根象植物

補定後天一中分造化方圖

大有　睽　旅　離　賁　革　同人

鼎　大畜　損　艮　咸　遯　家人

噬嗑　蠱　井　兌　履　漸　豐

晉　頤　大過　乾　中孚　小過　明夷

未濟　剝　隨　姤　小畜　歸妹　謙　既濟

蒙　井　无妄　巽　大壯　臨　蹇

困　否　益　震　恒　泰　節

訟　觀　豫　坤　復　升　需

渙　解　師　坎　比　屯　升

南北水火之正東西水火之交南北一九二八三七四六對待之正東西一九二八三七四六參伍之交

易像鈔卷二